

قطعیت وجود ندارد

"باگوان عزیز: در مقاله ای تازه، استفن جی گولد گفته است که "در علم قطعیت وجود ندارد". باگوان، آیا انسان معاصر بالاخره نشانه هایی از بلوغ نشان میدهد؟"

آنچه استفن جی گولد Stephen Jay Gould گفته قطعاً نشانه ای از بلوغ است، و مردمان اندکی به پختگی رسیده اند، ولی بسیار اندک. ولی این شروع خوبی است. نشانه های بیشتری در راه هستند. بیست و پنج قرن پیش، عارف هندی، ماهویرا گفت، "هیچ چیز قطعی نیست. چیزی به نام قطعیت وجود ندارد." به این دلیل، او زبانی عجیب به کار برده بود، مردم سردرگم شدند، زیرا او پیش از هر جمله و هر کلام یک واژه ی "سیات" syat می گذاشت. سیات یعنی شاید perhaps. برای پرهیز از قطعیت است، وگرنه ذهن های شما بسیار تمایل دارند که چیزها را قطعی کنید. اگر هر چیزی از او می پرسیدی، فقط می گفت "شاید." او تو را در عدم قطعیت رها می کرد زیرا شاید نه به معنی آری است و نه به معنی نه. شاید دقیقاً هم معنی پو po است.

لغت پو ابداع یک منطق دان معاصر است. با نگاه کردن به تحقیقات علمی، که بیشتر و بیشتر به سمت "شاید" تمایل می یابند... زیرا آنچه که در این لحظه قطعی است، در لحظه ی بعدی قطعی نیست، زیرا زندگی یک جریان متغیر است. به جز تغییر، همه چیز تغییر می کند. نمی توانی از هیچ چیز یقین داشته باشی. ترسوها بسیار خواهند ترسید، زیرا آنان به همه چیز چسبیده بودند، با این پندار که به چیزهایی قطعی، مطلق و غایی چسبیده اند.

این منطق دان واژه ای ابداع کرد، زیرا بین آری و نه هیچ واژه ای وجود ندارد. آری و نه هردو قاطع هستند، یکی به طور مثبت قاطع است و دیگری قاطعانه منفی است.

او واژه ی "پو" را ابداع کرد.. فقط همین صدای پو، قطعیت را از بین می برد. شروع می کنی به تعجب کردن، "منظورت چیست؟ آری یا نه؟" و او می گوید، "پو"، نه آری و نه نه، یا هم آری و هم نه باهم. زندگی پیوسته در جریان و حرکت است و تغییر می کند.

زندگی دیالکتیکی بین آری و نه، بین مثبت و منفی، شب و زور، زندگی و مرگ است. ماهویرا، بیست و پنج قرن پیش، پیشاپی شار واژه ی "سیات" استفاده کرده بود

اگر از او می پرسیدی، "آیا خدا وجود دارد؟" می گفت، "شاید." ولی آیا این یک پاسخ است؟ خدا، یا هست و یا نیست، این ذهن ماست و چگونگی آموزش ما. اگر از کسی بپرسی، "آیا اینجا در اتاق هستی؟" و او بگوید، "شاید"، از این چه برداشتی خواهی کرد؟ "شاید" ماهایرا شاید به واقعیت نزدیک تر باشد، زیرا آن مرد شاید در اتاق باشد، شاید هم نباشد، زیرا ذهنش میلیون ها مایل دورتر است. چگونه می تواند بگوید آری؟ پس ذهن چه؟ چگونه می تواند نه بگوید؟ او می گوید "شاید"، آن را به عهده

ي تو وا مي گذارد ، اين چيزي است كه نمي توان آن را مثبت يا منفي مقيد ساخت. هردوي بايد باهم به كاربرده شوند.

در ابتداي اين قرن، دانشمندان بسيار قاطع بوند ، درواقع، اين يكي از تعاريف علم بود: فلسفه تماماً آبي است، مذهب فقط افسانه است، علم قطعيت است. دو به علاوه ي دو هميشه چهار مي شود. ولي اين در ابتداي اين قرن بود و در قرن گذشته علم در مورد قطعيت بسيار متعصب بود، زيرا كار علمي فقط در سطح بود، هنوز عمق نيافته بود. اکنون عميق شده است، چنان ژرف كه براي درك آن بايد هوشمندي خود را تيز نگه داريد. برتراندراسل يكي از مهم ترين كتاب ها را در رياضيات نوشته به نام اصول رياضيات Principia Mathematica و مي توانيد حدس بزنيد كه چه چيز پيچيده اي است. دويست و شصت و پنج صفحه فقط به اين اختصاص دارد كه دو به علاوه ي دو واقعاً مي شود چهار! و شصت و پنج صفحه از يك كتاب بزرگ ، كه كسي آن را نمي خواند، كه تقريباً غيرقابل خواندن است، فقط براي رياضي دان هاست.

حتي خود برتراندراسل نيز نتوانست آن را به تنهائي بنويسد، زيرا او يك رياضي دان نبود ، او يك فيلسوف بود و همچنين افكاري فلسفي در مورد رياضيات دارد ، پس بايد با همكاري يك رياضي دان، وايت هد Whitehead، كه او نيز يك فيلسوف بود و مي توانست هم رياضي و هم فلسفه را بفهمد، آن را تهيه مي كرد.

آن دو سال ها باهم كار كردند تا اصول رياضيات را بنويسند ، كه هيچكس آن را نمي خواند، دو نايغه سال ها وقت هدر دادند. مي توانيد هدر شدن را ببينيد: "دو به علاوه ي دو مساوي با چهار!" دويست و شصت و پنج صفحه مباحثه ي شديد منطقي نياز دارد. ولي آن كتاب در ابتداي قرن حاضر نوشته شد. ديگر ربطي ندارد.

آن دو سخت كار كردند. تو به سادگي مي داني كه دو به علاوه ي دو مي شود چهار: آنان از هر جنبه اي سخت كوشيدند تا آن را اثبات كنند. ولي اينك رياضي دان هاي جديد مي گويند كه دو به علاوه ي دو هميشه چهار نمي شود، گاهي پنج است و گاهي سه ، همه اش بستگي دارد. دليل آوري آنان بسيار عميق، ولي بسيار روشن است. دليل ايشان اين است كه دو به علاوه ي دو كه رقم چهار را مي سازد، سنتاً يك حقيقت مطلق و قطعي باقي مانده است، زيرا يك چيز را از ياد برده ايد ، كه اين رقم ها وجود ندارند، اين ها تخيلي هستند. دو صندلي به علاوه ي دو صندلي، اين واقعيت است، ولي دو به علاوه ي دو.....؟ زيرا شما هرگز رقم هاي رياضي را ملاقات نكرده ايد. آيا آقاي يك به بازار مي رود؟! تمامي رياضيات تخيلي است.

ریاضیات جدید می‌کوشد آن را به واقعیت بیاورد. در واقعیت، دو چیز دقیقاً مثل هم نیستند. چه رسد به اینکه چهار چیز دقیقاً مانند هم باشند! برای نمونه، دو زن به علاوه ی دو زن، نمی‌توانید آنان را چهار بدانید، زیرا هر کدام از این چهار تن یک موجود منحصر به فرد است. ترکیب کردن این چهار شخص منحصر به فرد، یعنی مسلم فرض کردن اینکه هر یک از آنان یک شماره دارند، که درست نیست. در واقعیت، همه‌اش بستگی دارد: گاهی یک انسان با تمام دنیا مساوی است، یک سقراط، یک گوتام بودا، یک آلبرت آاینشتین تنها شاید مساوی تمامی دنیا باشد، یا شاید بیشتر، زیرا باقی بشریت هیچ چیز هدیه نکرده‌اند و این شخص تنها بصیرت‌های بزرگی نسبت به ماده داشته است.

نمی‌توانید او را یک تن بشمارید، برابر با هر کس دیگر، این درست نیست، شما به کیفیت نمی‌اندیشید.

ولی آنگاه دشوار خواهد شد. بنابراین آنان می‌گویند که برای مصارف روزانه‌ی بازار، دو به علاوه ی دو هنوز هم چهار است، ولی در مورد ادراک‌های فوق‌العاده، دو به علاوه ی دو می‌شود پنج، می‌شود سه، هرچیزی می‌شود، همه‌اش بستگی دارد. ریاضیات قدیم رفته است، قطعیت کهنه رفته است. هندسه‌ی اقلیدسی یک قطعیت بود، زیبایی‌اش این بود. هیچ مسئله عدم قطعیت وجود نداشت، تعارف روشن بودند. نزدیک‌ترین فاصله بین دو نقطه، یک خط راست است.

ولی این تمامش انتزاعی است. اگر واقعاً بخوای خطی صاف بکشی، نمی‌توانی. پس اینک هندسه‌ی اقلیدسی جدید neo-Euclidean geometry وجود دارد که می‌گوید خطوط راست وجود ندارد، زیرا می‌توانی روی کف این اتاق یک خط راست بکشی، ولی این کف بخشی از زمین گرد است. اگر دو سمت خط را بکشی و ادامه دهی، هر دو انتها را، دیر یا زود به نقطه‌ای می‌رسد که یک دایره را می‌سازد. اگر یک خط راست کشیده شود، عاقبت یک دایره می‌شود، پس یک خط صاف نیست، یک قوس بوده، بخشی از یک دایره. فقط چنان بخش کوچکی بوده و آن دایره چنان بزرگ است که دچار خطای قطعیت می‌شود.

خطوط صاف وجود ندارند. تمامی تعاریف اقلیدسی اثبات شده‌اند که اشتباه هستند. در انتزاع درست هستند، ولی در واقعیت شکست می‌خورند و علم جدید سعی دارد بیشتر و بیشتر به واقعیت نزدیک باشد.

و برای همین است که می‌گویم علم جدید، بی‌خبر، در نکات بسیاری با عارفان موافقت دارد، زیرا عارفان نیز سعی کرده‌اند به واقعیت نزدیک شوند، نه به تخیلات. آنان از طریقی دیگر وارد واقعیت شده‌اند. و وقتی که به واقعیت رسیدند، یا که ساکت می‌شدند، زیرا گفتن

هرچيز خطاست ، يا كه چيزهايي مانند ماهاويرا گفته اند، "شايد چنين باشد، شايد نباشد." در آن واحد دو جمله ي مثبت و منفي مي گويند كه براي مصارف معمولي فقط سردرگم كننده خواهد بود.

ماهاويرا نتوانست مردمان زيادي را متقاعد سازد، و دليل اصلي آن اين است كه او بيست و پنج قرن از زمان خودش جلوتر آمده بود. آينشتن او را درك مي كرد. ماهاويرا يك رياضي دان نبود، ولي چيزي كه مي گفت در اساس همان است ، نظريه ي نسبيت. احمقانه است اگر به كسي بگويي كه بلند قد است، مگر اينكه بگويي در مقايسه با كي، زيرا چيزي به عنوان بلند قدي وجود ندارد: اين تنها يك مقايسه است.

كسي کوتاه تر بايد با او مقايسه شود تا او "بلند قد" شود. يك تمثيل باستاني وجود دارد: شترها دوست ندارند به كوهستان بروند. من نمي دانم كه شترها در اين مورد چه فكر مي كنند، ولي قطعي است كه شترها به كوهستان نمي روند. آن ها به كوهر مي روند، جايي كه كوهستان وجود ندارد.

ولي مردمی كه اين تمثيل را ساختند بهتر مي دانستند. شترها دوست ندارند به كوهستان بروند زيرا همينطور كه به كوهستان نزديك مي شوند، بسيار احساس كوچكي مي كنند، عقده حقارت دارند.

فرويد اخيرا آن را كشف كرده و شترها آن را از آغاز مي شناخته اند ، كه بهتر است نزديك كوهستان نشوند، در آنجا عقده ي حقارت مي گيرند و آنوقت خلاص شدن از آن بسيار دشوار است. بهتر است در كوهر باشي، جايي كه از همه بلندتر هستي، از همه بزرگتر هستي. پس چرا از يك عقده خود بزرگ بيني لذت نبري؟ چرا بي جهت به كوهستان بروي؟

هرچيزي كه ما مي گوئيم نسبي است، و نسبيت تغيير مي كند، زيرا همانطور كه براي تان گفتم، زندگي يك جريان در تغيير flux است. داستان ملانصرالدين را براي تان گفته ام كه خانه اي در كوهستان داشت و گاهي مي گفت ، وقتي از كسب و كار و چيزهاي ديگر خسته مي شد ، " من سه هفته يا چهار هفته يا دو هفته به آنجا مي روم." ولي او هيچوقت سرحرف خودش نبود. براي سه هفته مي رفت ولي روز چهارم باز مي گشت. دوستانش به او گفتند، "اگر مي خواستي پس از چهار روز برگردي، چرا بي جهت دروغ گفتي؟"

ما كه اعتراض داشتيم كه بگوئيم نمي تواني چهار روزه برگردي. اين خانه خودت است و مي تواني هروقتي كه بخواهي بروي و بازگردي. ولي چرا هميشه مي گويي.....؟ ما هرگز نديده ايم كه تو سر همان روزي كه مي گويي برگشته باشي." ملانصرالدين گفت، "شما واقعيت را

نمی دانید. من در آنجا یکی از زشت ترین زنان را به عنوان خدمه نگه داشته ام تا از خانه مراقبت کند و هر وقت من آمدم آنجا را آماده کند."

آن دوستان گفتند، "ولی این چه ربطی به سه هفته یا چهار هفته ی تو دارد؟" او گفت، "فقط گوش بدهید: وقتی که می روم، او را می بینم و احساس می کنم که چندی از او است. و با خودم عهد کرده ام که روزی که آن زن شروع کند به نظرم زیبا بیاید، من فرار خواهم کرد. می گویم، «حالا وقتش است.» پس همه اش بستگی دارد. من نمی دانم که دقیقاً چقدر طول می کشد تا آن زن به نظرم زیبا بیاید. وقتی از زنان دور باشم، گاهی چهار روز، گاهی یک هفته، قابل پیش بینی نیست. ولی یک چیز قطعی است: لحظه ای که به سرم بزند که او زن زیبایی است، به خودم می گویم، «ملا، حالا وقتش است. فرار کن! این همان زن است!!»

"و آنوقت وسایلم را برمی دارم و با عجله بر می گردم، زیرا اگر لحظه ای بیشتر بمانم، شاید هرگز باز نگردم. و آن زن بسیار زشت و مشمئز کننده است! ولی ظرف سه یا چهار روز، انسان به او عادت می کند و نیاز به یک زن، نیاز به یک همدم، یک دوست، در آنجا غیر از آن زن کس دیگری نیست. ادراک تو را تغییر می دهد."

بنابراین همان مرد می تواند یک روز بگوید که این زن چندی از او است و پس از یک هفته می تواند بگوید که او زیباترین زن است. این "پو" است. بهتر است که آری نگفت، نه نگفت، بهتر است قضاوت را معلق و غیرقطعی نگه داریم.

علم به یقین به پختگی رسیده است. انسان تاخیر کرده است و فرد امید دارد که بشریت نیز به پختگی برسد. لحظه ای که انسان به پختگی برسد، تمامی مذاهب ناپدید می شوند، این ها همگی بچه گانه هستند. تمامی رهبران سیاسی مانند دلقک ها به نظر می رسند، این چیزی است که هستند. حيله گر، منافق، ویرانگر، جانیان قاتل، این چیزی است که هستند. اگر انسان به بلوغ برسد، تمامی نگرش به زندگی تغییر خواهد کرد. علم قطعاً به بلوغ رسیده است.

ولی یکی از بداقبالی ها این است که اکثریت عظیم انسان ها از آخرین بینش های علمی یا قدیمی ترین بینش های عرفانی بی خبر هستند. تلاش من، تمام زندگی من، وقف این بوده که دیدگاه عرفا را به رویکرد علمی نزدیک کنم. من مایلم که وقتی روزی علم واقعاً بالغ شد، تفاوت بین علم و عرفان از بین برود. آن ها به یک زبان سخن خواهند گفت.

عرفان در مورد واقعیت های درونی انسان سخن خواهد گفت و علم از واقعیت های بیرونی سخن می گوید، ولی زبان یکی خواهد بود. و تفاهم

بين اين دو بس عظيم خواهد بود. تضادي وجود نخواهد داشت ، نمي تواند وجود داشته باشد.